

جملہ حقوق محفوظ ہیں

کلمہ طیبہ

تصنیف لطیف

سید ابوالکھالق نظامی

ہستانہ بیت الامان، گنج شریف معنی پورہ لاہور

ایکے از مطبوعہ غازی کتب خانہ لاہور

محفوظ ہیں

حمله حقوق

مثلاً کلمۃ کلیدیہ شجرہ کلیدیہ و مثل کلمۃ حیثہ شجرہ حیثہ
مثلاً کلمۃ کلیدیہ شجرہ کلیدیہ و مثل کلمۃ حیثہ شجرہ حیثہ
مثلاً کلمۃ کلیدیہ شجرہ کلیدیہ و مثل کلمۃ حیثہ شجرہ حیثہ

الفرق بين

الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

تصنيف لطيف

مفتی پرنور ابوالمحافل الحاج پیرامانت علی شاہ صاحب حشری نظامی نظامی نظامی
خطیب جامع مسجد شاہ کمال گنج مولی پورہ لاہور

ناشر :- نیازمندان آستانہ عالیہ بیت الامان گنج شریف مغلیہ پورہ لاہور

یہ ایک از مطبوعہ نفاذ کر وفیکر

مطبوعات

۱ شائع ہو چکے ہیں۔

(۱) "مؤکرو فکر" یعنی خطبات نظامی بعنوان مراتب نزول

(۲) نالہ شبگیر (۳) آئینہ معرفت

(۴) سلسلہ کلام پنجابی نمبر (۵) حریفی فی التوحید تحفہ درویش فی معرفت خویش

(۵) اصول شیعہ (۶) آئینہ شیعہ فی مسئلہ تقیہ۔

(۷) الفرق بین الکلمۃ الطبیۃ والکلمۃ الخبیثۃ۔

ب ندرہ اشاعت ہیں۔

(۱) پیام عشق (دیوان نظامی)

(۲) تصویر شیخ

(۳) معتمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(۴) سلسلہ کلام پنجابی نمبر ۴ (چٹھیاں ورد بھریاں مع دیگر کلام پنجابی)

مندرجہ بالا تمام مطبوعات کے جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔
کوئی صاحب بلا اجازت متن یا شرح نہ چھپوائے۔

پتہ خط و کتابت

سید محمد اشرف بخاری حشری نظامی خادما آستانہ
بلدیت الامان گج شریف مغل پورہ لاہور

دیباچہ

یہ رسالہ ”الفرق بین الکلمۃ الطبیۃ والکلمۃ الخبیثۃ“ اس بات کے پیش نظر لکھا گیا ہے کہ بعض حضرات کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کے معنی سمجھنے میں جو غلطی واقع ہوتی ہے نہایت قابل افسوس ہے انہوں نے کلمہ طیبہ کی تحریف کر کے اس کو محکم سے متشابہ بنا دیا ہے اور کلمہ طیبہ کے مفہوم کو کلمہ خبیثہ یعنی (۱) کے مساوی کر دیا ہے کوئی بھی مسلمان بسبب لا الہ الا اللہ کہنے کے اپنی زبان کو تو شرک سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن (۲) پر اعتقاد کی وجہ سے وہ شرک سے پاک نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ جو غیر تبت اور تہفرتہ اس کے گمان میں ہے اور جس پر اس کا اعتقاد ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے خلاف اور برعکس ہے وہ اس بات سے کبھی مطلع نہیں، کہ عینیت اور وحدت جس کو وہ شرک اور کفر جانتا ہے وہی لا الہ الا اللہ کا اصلی مفہوم اور اصل مقصود ہے۔ کلمہ کے معنی میں اس قدر تاویلیں، تحریفیں اور ویلین تحریر و تقریر میں آچکی ہیں کہ عوام کے ذہن میں توحید عین شرک اور شرک عین توحید پا گیا ہے مگر عین اشخاص

جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ البتہ کلمہ کے مفہوم اصلی سے واقف
ہیں۔

میرے آقا و مولیٰ حضور پر نور قلیہ عالم عارف بیکانہ حضرت مولانا
ابوالخفاتی الحاج پیر سید امانت علی شاہ صاحب چشتی نظامی دانت
برکاتہم العالیہ (خطیب مسجد شاہ کمال) منغل پورہ گنج شریف لاہور نے
یہ مختصر سا رسالہ جو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے درمیان فرق بیان کرتا ہے
تحریر فرمایا کہ مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اس رسالہ کو پڑھ
کر ہر شخص کلمہ کے مفہوم اصلی سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے جو شرک
سے پاک کرتا ہے۔

خاک پائے خواجگان چشتیہ

صوفی عبد الرحیم دیوانہ

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلمہ طیبہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

یہ کلمہ طیبہ ہے جو شرک سے پاک کرتا ہے اور توحید کا درس دیتا ہے بشرطیکہ صحیح طور پر اس کا مفہوم ذہن نشین ہو جائے عام طور پر کلمہ طیبہ کا یہی مطلب کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ عبادت ماسوئی اللہ کی تشریح کی محتاج ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک واقعہ اس طرف اشارہ کرتا ہے جب حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا اعلان فرمایا تو ایک متنبہ ایمان سے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا اور اپنے مافی الضمیر کو یوں بیان کیا۔ أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (یہ تمام معبودوں کو ایک بتارہا ہے یہ تو عجیب شے ہے) حالانکہ ہر ایک نے یکساں سنا اور سمجھا۔ کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور عربی زبان سے خوب واقف تھے مگر سمجھنے کے بعد

ایک طبقہ ایمان لے آیا اور ایک طبقہ نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ حقیقت ہے کہ کلمہ طیبہ کا جو مفہوم اس آیت پاک سے واضح ہوتا ہے وہی صحیح ہے۔ کفار مکہ نے جس مفہوم سے انکار کیا وہی صحیح اور درست ہے۔ لیکن ماموئی الشدکی پہچان، ضروری ہے اس کے بغیر توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

علاوہ انہیں اگر حضوں کو اپنے حواس، علم اور عقل پر تکیہ کیا جائے تو مگر اسی سے نجات نہیں ملتی کیونکہ مذہب کی ضرورت بالغیب کا حکم دیتا ہے۔ اَلَا بُدَّ لَكَ اَنَّ الْبُعْدَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ کی باریت دیتا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان رکھنا، جنت، دوزخ، عذاب قبر، روح و قلم، اور عرش و کرسی کو جبرائیل بنا ماحی کہ خدا کی ذات کا اقرار کرنا تمام باتیں اس پر لانا کرتی ہیں کہ مذہب عقل، علم اور حواس سے بالاتر ہے اور مافوق الفعول ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ فرشتوں کو حواس پر پرکھ کر ایمان لائے تو یہ محال ہے، خدا کو دیکھ کر اقرار کرے ناممکن ہے۔ قیامت جنت و دوزخ، عذاب قبر، روح و قلم اور عرش و کرسی کو محسوس کر کے ایمان لائے ہو نہیں سکتا مگر ہر کوئی ایمان رکھتا ہے اور محض کسی کے کہنے پر ایمان رکھتا ہے اپنے حواس پر پرکھنے کی وجہ سے نہیں اور کہنے

والا وہ ہے جس پر پورا اعتماد ہے اگر اعتماد نہ ہوتا تو کوئی نہ مانتا
اعتماد کیوں نہ ہو جبکہ محبوب خدا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مراتب، مقامات اور کمالات اس بات کی سند پیش کر رہے ہیں،
کہ آپ کو ان تمام مرتبوں کا مشاہدہ حاصل ہے اور صرف مشاہدہ ہی
نہیں بلکہ خود ان تمام مراتب کے جامع ہیں۔

ان تمام مسائل کے پیش نظر میرے آقا و مولیٰ ابوالخفاتی الحاج
پیر سید امانت علی شاہ صاحبِ حشری نظامی دامت برکاتہم العالیہ
خلیب جامع مسجد شاہ کمال گنج مغل پورہ لاہور نے قرآن و
حدیث کی روشنی میں کلمہ طیبہ کے مفہوم کو واضح کیا ہے، اور
وضاحت کا پورا حق ادا کیا ہے۔ قبل ازیں دیگر تہرگانِ دینی اور
اکابرین بھی اس مسئلہ پر کافی بحث کر چکے ہیں اور بڑی بڑی ضخیم
کتابیں لکھی ہیں مگر میرے آقا و مولیٰ حضورِ قبۃ عالم، غریبِ نواز
دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالہ الفرق بین الکلمۃ طیبۃ
والکلمۃ الخبیثۃ، میں اس مسئلہ کو نہایت سلیس، عام فہم،
مختصر جامع، اور مدلل پیرائے میں پیش کیا ہے گویا دریا کو
گزرے میں بند کر دیا ہے اور یہ تفسیر اپنی مثال آپ ہے
امید والی ہے کہ حق پرست حضرات کے مطالعہ سے دولت

ایمان و عرفان حاصل کریں گے۔ اور اس کا ثواب خواجگانِ چشت اہل
 بہشت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اور واریج مقدسہ کو پہنچاتے
 رہیں گے فقط والسلام

سکِ دربارِ چشت

سید محمد اشرف بخاری چشتی نظامی
 خادمِ آستانِ ہریت الامان گنجِ مغلیہ

نقوشِ اولیں

پیر سید ابو الخٹا تاج پیر سید امانت علی شاہ صاحب
دامت برکاتہم العالیہ نے جو کلمہ طیبہ کی تفسیر کی ہے نہایت منظر
ہے، حضور قلب سے دو تین مرتبہ اس رسالہ کو پڑھنے سے
وہ حجاباتِ بوقلب و نظر کی راہ میں حائل ہوں دور ہو جائے ہیں اور
ہر کلمہ گو پر راز ہائے خفی و جلی منکشف ہو جاتے ہیں۔ پھر حقیقی معنوں
میں کلمہ پاک و در زبان رکھنے کا لطف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔
حق تو یہ ہے کہ اس مختصر سی تفسیر کلمہ پاک کو پڑھنے سے،
انسان اپنے آپ کو مولائے حقیقی کے نہایت قریب پاتا ہے، سارا
مغنیون یقیناً لبیرت افروز ہے وضاحت کے لئے جو مثالیں
پیش کی گئی ہیں وہ بھی قرین قیاس اور اپنی مثال آپ ہیں لہذا میں
برادرانِ اسلام سے بالعموم اور اپنے برادرانِ طریقت سے بالخصوص
تاکیداً گزارش کروں گا کہ اس رسالہ کے بار بار مطالعہ سے پوری
طرح مستفیض ہوں اور اپنے دوسرے بھائی بندوں کو بھی اس کتاب
سے استفادہ کرنے کی تلقین فرمائیں۔ نقطہ والسلام

ستارہ چشت، سید نجم نعمانی چشتی نظامی سبرواری (ایم اے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ آمَنَّا بِكَ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ہمارے بنیادی عقیدہ کے علاوہ الہ الا اللہ (خدا کے سوا کوئی

عبادت کے لائق نہیں) اس کلمہ طیبہ سے شرک اور توحید میں

فرق کیا جاسکتا ہے کیونکہ شرک توحید کی ضد ہے اس لئے اگر

توحید سہتہ تو شرک نہیں اور اگر شرک سہتہ تو توحید نہیں۔

اب جاننا یہ ہے کہ اگر ماسوا اللہ عبادت کے لائق نہیں تو وہ

وہی اللہ کیا ہے اگر کائنات کو ماسو اللہ تسلیم کر لیا جاتے جیسا

کہ علماء خدا پر کا خیال ہے تو ذات باری تعالیٰ کائنات کی ماسوا

ہو پائے گی۔ تو دو وجود باہمی جہت سے محدود قرار پائیں گے

اور دو وجود ہونے کی وجہ سے ایک وجود دوسرے وجود کی ضد

دستہ دار پائے گا۔ یا مثل، ذات باری تعالیٰ کے لئے نہ مثل

ہے نہ ضد، جیسا کہ ارشاد ہے لَا ضِدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَہٗ

مرب و حقیقت انھیں قطعی سے ثابت ہے ”نحن اقرب

الیہ من جبل الوریث“ ”ہو حکیم اینہما کنتم“

جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر دو وجود تسلیم کر لئے جائیں تو

قریب و معیت سے حلول و اتحاد لازم آئے گا جو شرعاً ممنوع
 ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ قریب و معیت تو ہے لیکن حلول و
 اتحاد سے پاک، وَفِيكَ الْغُفْرَانُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
 ذات باری تعالیٰ کا ہاتھوں میں ہونا تو ثابت ہے لیکن حلول و
 اتحاد سے پاک۔ اِنَّ اِلٰهَ الْغُلَامِ الْاَوَّلِ شَيْءٌ مِّمَّنْ اِلٰهَاتِ
 باری تعالیٰ کا ہر شے کو محیط ہونا مسلمہ ہے لیکن حلول و اتحاد سے
 پاک، هُوَ الَّذِي رَزَقَنَا مِنْ اَمَامِنَا هُوَ الَّذِي رَزَقَنَا
 هُوَ الَّذِي رَزَقَنَا مِنْ اَمَامِنَا هُوَ الَّذِي رَزَقَنَا
 ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا مسلمات سے ہے، لیکن حلول و اتحاد
 سے پاک،

جب ان آیات کریمہ کی روش سے جائز ایمان قریب و معیت کا یہ
 ہوگا کہ دوسرا وجود ہے ہی نہیں، جیسا کہ نص قطعی سے ثابت
 ہے۔ کیونکہ دوسرے وجود سے ہی حلول و اتحاد لازم آتا ہے
 اس لئے جب تک دوسرے وجود کی نفی نہ ہو حلول و اتحاد سے پاک
 نہیں ہو سکتا۔

جب ہم ہر شے کا ظاہر اور باطن نص قطعی کی روش سے ایک ہی
 وجود مانیں گے تو ماننا پڑے گا کہ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی

ادل ہے اور وہی آخر ہے ، ہماری نظر میں دوسرے وجود
کے لئے کوئی جگہ نہیں ، جب دوسرا وجود نہیں تو قرب و بعید
سے طول و اتساع لازم نہیں آئے گا۔

البتہ ہماری عقل جزوی جس کے متعلق ذات باری تعالیٰ
نے خود ارشاد فرمایا **لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ
مُبْدِرُ رُكُوتِ الْاَبْصَارِ** (تم اسے نہیں پاسکتے وہ تمہیں
پاسکتا ہے۔)

جب ہم عقل جزوی سے اسے پاسی نہیں سکتے تو پھر ذات
باری تعالیٰ کی معرفت کے لئے عقل سے سوال کرنا جائز اور درست
نہیں۔

عقل کہتی ہے کہ جب دوسرا وجود ہی نہیں تو وہی ایک
وجود ہے جو وجود مطلق ہے تو پھر کھانا کون ہے ؟ پتیا کون ہے ؟ مرنے
کون ہے پیدا کون ہوتا ہے ؟ بیمار کون ہوتا ہے ؟ تندرست
کون ہوتا ہے ، عذاب کس کو ، ثواب کیسا ، جنت کس کو ، دوزخ میں
کون جائے گا ؟ بہر حال یہ تمام توہمات عقل جزوی کے ہیں عقل
اسے پاس نہیں سکتی تو وہی درست ہے جو نص قطعی میں وارد ہوتا ہے
ہماری عقل ، حواس ، فہم ، گمان اور علم مایں یا نہ مایں ، ہمارا

اس سے کوئی تعلق خدا کی معرفت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے
اگر ہو گا تو گمراہی میں کوئی شک نہیں

اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو وجود نہیں تو پھر
ایک ہونے کی کیا دلیل ہے۔ جس سے قرب و معیت بھی ثابت ہو
جائے اور حلول و اتحاد بھی لازم نہ آئے تو پھر اس کے لئے چند
شایں سمجھ لیجئے جس سے یہ مسئلہ اوپر کی طرح ذہن نشین ہو سکتا ہے۔
حرف اور سیاہی میں قرب و معیت ثابت ہے لیکن حرف کوئی
دوسرا وجود نہیں جس سے سیاہی کا حلول و اتحاد لازم آ سکے۔

ہر حرف کی سیاہی اول ہے۔ سیاہی آخر ہے، سیاہی ظاہر ہے
اور سیاہی باطن ہے۔ حرف سیاہی کا ایک وجود اضافی ہے یا سیاہی
کے لئے ایک ظل ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلْقَوْلُ اِذَا
رَبِّكَ كَيْفَ مَثَلُ الظِّلِّ۔ (اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ
ہم نے سائے کو کیسے لبا کیا ہے) سائے کا مدظل اس طرح نہیں مانا
ہاں سکتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی اگر ہماری پچھلی طرف ہے
تو سایہ اگلی طرف، اگر روشنی دائیں طرف ہے تو سایہ بائیں طرف جوں جوں
روشنی بلند ہو جاوے گی سایہ ٹھٹھا جاتے گا۔ جوں جوں روشنی نیچے
کو جاتے گی۔ ہمارا سایہ پھیلنا جاتے گا۔

کیونکہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی شے نہیں مانی جا سکتی جیسا کہ
 ارشاد ہوتا ہے **كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَهُوَ كَانَهُ**
 کما کان، کبھی بھی اس کے ساتھ کسی شے کا وجود مانا نہیں جا سکتا
 تو سایہ کے سگڑنے اور لمبا ہونے کے لئے کوئی موضوع اور محل قرار
 پایا جاتے گا۔ جب وہ ایک ہے جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے تو اس
 کا مدخل ایسا ہی ماننا پڑے گا جیسا کہ سیاہی کا حنف کی صورت میں
 مدخل ہوا۔ اور برف میں قرب اور سمیت بھی ہے۔ کیونکہ برف کے
 لئے کوئی دوسرا وجود نہیں تو پانی اور برف میں حلول و اتحاد لازم
 نہیں آئے گا۔

اسے یوں سمجھ لیجئے کہ پانی برف کی صورت میں ظاہر تو ہوا ہے،
 لیکن پانی اور برف میں کوئی مستقل مفارقت موجود نہیں بلکہ برف پانی
 کا ایک اضافی وجود ہے، تو اول بھی پانی، آخر بھی پانی، ظاہر بھی پانی،
 اور باطن بھی پانی، البتہ پانی سے برف بننے کے بعد چند صفات ایسی
 پیدا ہو گئی ہیں جو پانی یعنی برف کے اصل میں موجود نہ تھیں۔ مثلاً پانی میں روانی
 ہے برف میں انجماد ہے روانی نہیں برف کثیف ہونے کی وجہ سے ٹکڑے
 ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ پانی پر کشتیاں تیرتی ہیں برف پر نہیں۔ ان چند صفات
 زائدہ کی وجہ سے پانی سے برف کی مفارقت خیال میں آتی ہے لیکن کوئی شخص

پانی کا برف کی صورت میں مدخل ہو تو پانی

اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا اصل پانی نہیں ہے ،
 برف کا کوئی وجود زائد بر پانی یا خارج از پانی پایا نہیں جاتا اگر اسے
 بر وقت حرارت میں آجاتے ۔ تو وہ برف کے تعین سے پانی کی
 طرف آسانی سے رجوع کر سکتی ہے ۔ اگر برف کا وجود پانی سے
 زائد ہوتا تو برف کے گچھل جانے کے بعد باقی رہتا کہ برف کا
 وجود زائد بر پانی نہیں تھا اس لئے اصل کی طرف رجوع کرنے
 کے بعد کوئی وجود باقی نہ رہا ۔ اور ساری کی ساری برف پھر پانی
 ہو گئی ۔

برعکس اس کے اگر پانی میں منجمد ہونے سے پہلے ایک لمحہ
 ٹائمر رکھ دیا جاتا — تو وہ چونکہ زائد بر پانی وجود رکھتا تھا اس
 لئے برف کے پانی ہو جانے کے بعد باقی رہتا ۔

اگر اسی برف کو حرارت میں آئے تو وہ اپنے اصل کی طرف
 رجوع کرنے کی بجائے اور زیادہ کثیف ہو جائے ۔ کیونکہ حرارت
 کے ایسے درجہ پر پہنچی رہی جسے زیر دیا صفر درجہ کہا جاتا ہے لیکن
 دو کثیف ہو جاتے یا برف رہے ۔ اصل اس کا ہر مرتبہ کے اعتبار
 سے پانی ہی ہو گا ۔ بقا وہ اصل یعنی پانی سے بعد کی طرف جائے گی
 وہ اس کے لئے دوزخ کا راستہ ہے یعنی گمراہی کی طرف چلی گئی

اگر بہ وقت اسے حارت میرا گئی تو وہ آسانی سے اپنے اصل
کی طرف رجوع کر جاتے گی جو اس کے لئے صراطِ مستقیم اور ہدایت
کا راستہ ہے اور یہ راستہ جنت کا ہے۔

تو یہ مثالیں پوری طرح صادق آتی ہیں جیسا کہ نفس قطعی میں آیا
ہے کہ اس کو ضرب بھی ہو اور معیت بھی ہو لیکن حلول و اتحاد سے
پاک، اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو لیکن
حلول و اتحاد سے پاک، وہ ہر شے کو محیط بھی ہو لیکن حلول و اتحاد
سے پاک، تو کھانا، پینا، سونا، جاگنا، مرنے، زندہ ہونا، پیدا ہونا
غدا، ثواب، جنت، درد و زرخ تمام کا تعلق صرف تعین سے
ہے حقیقت سے کوئی نہیں۔

کیونکہ غیریت پیدا ہی نہیں کی گئی۔ نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ
اول، نہ آخر، اس لئے ان سب مذکورہ باتوں کا تعلق صرف تعین سے
ہے۔ تعین کا اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا لازمی اور ضروری ہے
چاہے وہ برف کے مرتبہ سے رجوع کرے یا پتھر ہو کر۔ اگر برف
کے مرتبہ سے رجوع کرے گا۔ تو آسانی سے ورنہ دوزخ کی سخت
تربیں منزلوں کو طے کر کے پھر بھی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے تو جتنے
تسلقات تعین کے ہیں ان کا فنا ہونا ضروری ہے۔ برف کے مرتبہ

سے ہو یا پتھر کے مرتبہ سے، اصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں
 یہ تمام آزمائشیں تعین کرنے فناء کرنے کے لئے ہیں۔ جس مرتبہ سے
 بھی اس کا تعین فناء ہوگا اصل کی طرف رجوع کرے گا۔ وہی اس کی
 منزل مقصود ہے اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند! ہمیں
 سیدھا راستہ دکھا۔ اُن لوگوں کا جن پر تو نے انعام کئے نہ کہ ان لوگوں
 کا جو گمراہی کی طرف چلے گئے۔ جو سیدھے راستے کی طرف چلے گئے اُن
 کا ٹھکانا جنت ہے اور جو گمراہی کی طرف چلے گئے ان کا ٹھکانا دوزخ
 ہے۔ ایک راستہ میں راحت ہے اور دوسرے راستہ میں رنج اس
 لئے ایک کو جنت کہتے ہیں اور ایک کو دوزخ، بہر حال دونوں کی منزل
 مقصود ایک ہے۔

یہ ثابت ہو گیا کہ جسے ہم غیرت سمجھتے ہیں اس کا تعلق صرف ہمارے
 عقل و دھوسہ سے ہے، ورنہ غیرت کیا کہیں بھی موجود نہیں ہے ہر مرتبہ
 میں وہی موجود مطلق ہے۔ البتہ اتنا سمجھ لینا ضروری ہے جیسا کہ
 حضرت عباسؓ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد !!

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیق

ہر مرتبہ وجود ہی کا حکم رکھتا ہے اگر تو مراتب کی حفاظت نہ کرے گا

تو انحاء اور زندگی لازم آتے گا۔ جب ہر مرتبہ میں اسی وجود اور
 کا ہی ظہور ہے تو ہر مرتبہ میں اس کو تسلیم کرنا پھار ایمان ہونا چاہیے
 جس مرتبہ میں ظہور کیا ہے، اسی مرتبہ میں مان لیا جاتا ہے۔ جب سیار
 سہ ہر حرف کی صورت میں ظہور کیا ہے۔ جہاں "ا" کی صورت میں ظہور
 کیا ہے وہاں "ا" ماننا پڑے گا، اور جہاں "ب" کی صورت میں ظہور
 کیا ہے وہاں "ب" ماننا پڑے گا۔ ہر حرف کو اپنے مرتبہ میں مان
 لینا حفظ مراتب ہے، اسی طرح ہر مرتبہ میں ایک ہی وجود کا ظہور
 مان لینا عین ایمان ہے۔ جہاں آگ کی صورت میں ظہور کیا ہے وہاں
 آگ، اور جہاں پانی کے مرتبہ میں ظہور کیا ہے وہاں پانی اور
 جہاں شیر کے مرتبہ میں ظہور کیا ہے وہاں شیر، آگ کے مرتبہ کی ہی
 حفاظت ہے کہ اسے آگ سمجھ کر اس میں ہتھ نہ ڈالا جائے۔ اور
 شیر کے مرتبہ کی بھی حفاظت ہے کہ اسے شیر کے مرتبہ میں ظاہر مان
 کر اس سے بچا جائے کہ وہ بھاڑ نکھائے گا۔

جیسا کہ ایک عارف نے اپنے معتقدین کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ ہر
 مرتبہ میں ایک ہی وجود کا ظہور مانا جائے۔ جب وہ باہر نکلے، تو
 ایک ہاتھی مست آ رہا تھا۔ اس کا سوار پکار پکار کر کہہ رہا تھا پانچ
 جاؤ! ہاتھی مست ہے، پانچ جاؤ! ہاتھی مست ہے، "ایک نے سمجھا

کہ وجود واحد سے وہ مجھے کیا کے گا۔ مگر باتھی آیا اور اسے ہٹا کر دیا۔ جب یہ مسئلہ عارف کے سامنے پیش ہوا کہ وہ تو اس مسئلہ کے سمجھنے سے ہلاک ہو گیا۔ یہ تو عارف نے کہا کہ اگر وہ سمجھ جاتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ اس نے ہر مرتبہ میں ایک وجود کا تصور نہیں مانا اگر مانا تو ہلاک نہ ہوتا۔ اس نے باتھی کو تو ایک سمجھا لیکن سوا کو ایک نہ سمجھا، جو کہ رہا تھا پرچہ جاؤ ہاتھی مست ہے۔ اگر اس کو بھی ایک مان لیتا تو ہلاک نہ ہوتا، اس کے غیر ماننے سے ہلاک ہو گیا۔

بہر حال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حفظ مراتب کی شریعت ہے تو

اس مسئلہ کی رو سے حلال و حرام، نیکی و بدی اور اوصاف و افعال نہیں ہوتے۔

حفظ مراتب کی رو سے حلال و حرام، نیکی و بدی اور اوصاف و افعال ہی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ جسے شریعت مظہرہ کہا جاسکتا ہے، یہ مسئلہ اپنے مقام پر صحیح اور درست ہے۔ اگر قانون شریعت کی پابندی نہ ہوگی۔ تو اتحاد اور زندگی لازم آئے گا۔

اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ ماسوائے اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں تو کلمہ شریف کا یہ معنی کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی معنوں میں کہ کوئی خدا کا غیر بھی ہے اور وہ عبادت کے لائق

اور وہ عبادت کے لائق نہیں غلط ہے بلکہ اس کا یہ معنی ہوا کہ غیر خدا کا
کرنی نہیں وہی عبادت کے لائق ہے، اب یہ سمجھنا ہے کہ غیر خدا کا عمل
کہاں تک ہے۔

سرچیز ایک نام سے پکاری جاتی ہے۔ جو نام ہر زبان میں ایک
فرضی نام تجویز کیا گیا ہے۔ ایک چیز کا نام ایک زبان میں آتش ہے تو
دوسری زبان میں اس کا نام آگ ہے۔ پھر ایک زبان میں اس کا نام
نار ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ نہ آتش ہے نہ آگ ہے اور نہ
نار ہے بلکہ ایک چیز ہے جس کے یہ فرضی نام رکھے گئے ہیں اسی طرح
ہر چیز کا ایک نام ہے جو صرف فرض کیا گیا ہے حقیقت نہیں ہے اگر ہر
چیز سے اس کا فرضی نام رکھو فرضی ہو گا۔ تو پھر وہ اصل میں کیا ہے
تمام زبانوں کو چھوڑ کر ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، جو
زمرہ قرآنی سے ثابت ہو۔ اس چیز کو وہی مان لو، جیسے ذات باری
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** جب ہر شے
کا ظاہر و باطن وہی ہے تو ہمیں کیا انکار ہو سکتا ہے کہ فرضی نام سے
نظر اٹھالیں اور اصل پر نظر کریں تو اصل میں وہی ہے جو ظاہر و باطن
ہے۔

ذات باری تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا**

اٹھا لیا جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ وہ چیز کیا ہے جو بھی اس کا نام

(جس طرف تشر کر و جس طرف منہ پھیرو اللہ کا منہ تشر کرتا ہے) (مفسر)
 سرکارِ مدینہ جناب محمد بن ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 وَالَّذِي عِنْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَذَّبُوا بآيَاتِهِ كَذِبًا كَبِيرًا
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رُسُلِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رُسُلِكَ
 وَاٰلِهِمْ وَسَلَّمَ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَ
 كُنَّ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ طَائِفٌ وَنَاحِيَةٌ صَوَّاهُ كَرَّمَ وَارْتَدَّ بِهَا كَرَّمَ
 نعم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے اگر
 ایک ڈول کور میں باندھ کر بچل زمین پر ڈالا جائے تو وہ اللہ پر گرسے گا
 ہر سو طرف سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ وہ اس سے رہے وہی آخرت
 وہی ظاہر ہے وہی باطن، تو کلمہ شریف کا معنی ہوا کہ کوئی غیر ماری نہ تھا
 نہیں ہے وہی اول موجود ہے وہی آخر موجود ہے، وہی ظاہر موجود ہے
 وہی باطن ہے یعنی کوئی شے نہیں رہے نہ غیریت کا مفہوم سمجھ میں
 کیا کہ جتنے چیزوں کے نام فرشی طور پر تجویز کے گئے تھے حقیقت میں
 وہ نہیں تھے جو اصل میں سہل و سہل ہے۔

کتاب ہم نے لکھ کر یہ نام بھی سمجھ لیا کہ ہم نہیں ہیں وہ ہے۔ یہ بھی یاد
 رکھو کہ کہیں سے وہ تو نہیں ہو سکتا اور جو موجود ہے وہ عدم نہیں ہو سکتا
 جیسے میرے ایک درجہ کے مطابق میں اپنے نام کا سنی ہوں، حالانکہ

مسلمی احمد ہے اور اسم اور ہے مثلاً کسی شخص کا نام زید ہے
 زید ایک فرضی نام ہے۔ مسلمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ زید
 کا نام بگڑ گئے سے مسلمی میں کوئی تبدیلی اور تغیر واقع نہیں ہوتا تو جب
 ہم نے غیریت کی نفی کی تو صرف اتنی کہ جہاں تک اسم کا تعلق تھا اور جب
 مسلمی پر غور کیا تو وہی کھل جوا دل ہے، آخر ہے، ظاہر ہے اور باطن
 ہے یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیر سر پر خدایا ہوتی۔ یہ غلط ہے
 کیونکہ ہم نے تو چیز کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا۔ جب کوئی شے بانڈات
 وجود ہی نہیں تو اس کا ہونا اور نہ ہونا صرف غلط فہمی ہے، اگر
 بانڈات موجود ہے، تو وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔
 یہ بھی یاد رکھیے کہ عدم کہیں وجود کی طرف تجاوز نہیں کرتا اور
 حجب بھی موجود ہوتا ہے تو وہ وجود ہی ہوتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا حق
 مسلمات سے ہو گا کہ کوئی شے نہیں ہے وہ ہے اور وہ حق ہے
 تو کلمہ شہادت کا معنی غیریت کی نفی اور حق کا اثبات ہے تو جب یہ باج
 سے سمجھ لیا گیا تو خواہ وہ اپنے آپ کو دیکھے یا کسی اور چیز کو کہیں
 غیر نہ کہیں اسے۔

ایمان کہتے ہیں کہ ہے ہیں۔

۱۔ حق الیقین

۲۔ عین الیقین

۳۔ علم الیقین

جب علمی طور پر یقین ہو گیا کہ غیر خدا کوئی چیز نہیں ہے تو جس چیز کو بھی دیکھا وہاں حق کو مشاہدہ کیا۔ جب ہر چیز میں حق کو مشاہدہ کیا تو عین الیقین حاصل ہو گیا اس مشاہدہ کا غلبہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے خلق میں حق کو مشاہدہ کیا اور حق میں خلق کو مشاہدہ کیا اور ایک امر دوسرے امر کا مانع اور حجاب نہ ہوا۔ چاہے وہ خلق میں حق کو دیکھے یا حق میں خلق کو دیکھے جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ سیاہی و سفید کی عین اور حروف سیاہی کے عین، تو یہ حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔

جب کائنات ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی حضرت رسول رحمتہ اللہ علیہ نے اس مرتبہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ

یوں بہ برہنگی رسی کال یا فستہ
موسے و منہ عون دارند آشتی

جب ذات باری تعالیٰ کے اس مرتبہ کو دیکھا جائے، جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی اور ذات باری تعالیٰ موجود تھے اور ساتھ اس کے یہ بھی نور ہن نشین ہو جائے۔ کہ ان اللہ و لم یکن معہ شیء، (اللہ تھا اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی) اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مان لیا جائے۔ ان الحق صمد عزالکل عیوب اللہ

ہی پر شے کا مبدا ہے، اور یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ "موجود پیدا
 و دھند" (پر شے کا مبدا بھی وہی ہے اور معاد بھی وہی ہے)
 تم اس کے ماننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کہ کائنات کا مبدا
 وہی ہے، جب کائنات کا مبدا وہی ہے اور اس سے خارج میں
 کوئی شے موجود نہیں تو یہ ماننا پسند کیا کہ قبل از ظہور تمام کائنات
 ذات باری تعالیٰ میں اس طرح موجود تھی "و کشفرت فی النوات
 جیسے گٹھلی میں درخت تمام درخت نمودار سے پہلے اصل کا عین
 نمودار ہوتا ہے۔ اگر اس مرتبہ میں کوئی درخت کا تجزیہ کرنا چاہے
 کہ پودا ایک گردوں اور کاٹا گیا کر دوں۔ ہونہیں سکتا، ایک
 ہی مرتبہ میں پھول اور خار نمودار ہیں تو رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قول
 کی تصدیق ہوگی کہ اگر ذات باری تعالیٰ کے اس مرتبہ کی طرف غور کیا
 جائے۔ جب کائنات ذات باری تعالیٰ میں اس کی عین ہو کر موجود
 تھی تو مولیٰ و مفعول ایک ہی مرتبہ میں جمع تھے اس مرتبہ کو مرتبہ جمع
 بھی کہا جاتا ہے۔

جب درخت نمودار ہوا تو اب خار اور پھول علیحدہ علیحدہ ہونے
 تو درکنار ایک پھول دوسرے پھول سے الگ نظر آنے لگا۔ اسی
 لئے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا

جو نہ کہ بے رنگی اسیر رنگ شد
موسیقی باموسیقی در جنگ شد

کیونکہ مرتبہ فرق میں موسیقی موت سے جدا ہے۔ یعنی چھوٹا چھوٹا
سے انگ ہے۔ لیکن حقیقت جامع میں پھول اور غار ایک ہی
مرتبہ میں موجود ہیں۔ کیونکہ ذات باری تعالیٰ جامع اشداد ہے
وہ تبدیل بھی ہے اور جال بھی، دونوں صفتیں ایک دوسری کی ضرورت
ہیں۔ لیکن ایک ہی مرتبہ ہیں جلال اور جہاں موجود ہیں، نہ صفت
جلال صفت جہاں کو معلوم کر سکتی ہے اور نہ صفت جہاں صفت
جلال کو معلوم کر سکتی ہے، کیونکہ دونوں ذات اثری ہیں
اور قدیم ہیں۔

اسی طرح تنزیہ اور تشبیہ بھی ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں
ذات باری تعالیٰ دونوں کی جامع ہے۔ اگر ذات باری تعالیٰ کو صرف
صفت تنزیہ میں مشبہ کر دیا جائے تو قید کرنے کے برابر ہے۔
اور اگر صرف صفت تشبیہ میں محدود کر دیا جائے تو حد لگانے کے
برابر ہے۔ حضرت شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے
ارشاد فرمایا۔

فان قلت بالتنزیہ کنت مقیداً

وان قلت بالتشبيه كنت محمداً
وان قلت بالاهرين كنت مسلماً
كنت اما صافي المعارف سيداً

” اگر تو ذات باری تعالیٰ کو صرف سر یہہ میں مقید کرتا ہے تو قید لگاتا ہے۔ اور اگر تشبیہ میں محدود کرتا ہے تو اسے حد لگاتا ہے۔ اگر دونوں صفات میں مطلق جانتا ہے نہ تنزیہیہ میں مقید نہ تشبیہ میں محدود تو پھر تو معرفت کا امام اور سوار ہے، تو اس کا یہ معنی ہوا کہ صورت اور بے صورتی دونوں اس کی صفات ہیں۔ قبل از ظہور صورت باطن تھی اور بے صورتی ظاہر تھی۔ اب صورت ظاہر ہے اور بے صورتی باطن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ظہور سے پہلے صورت باطن ہو اور بعد از ظہور صورت ظاہر ہو۔ اور ظہور سے پہلے بے صورتی ظاہر اور ظہور کے بعد بے صورتی باطن۔

جب اول آخر ظاہر باطن ایک ہی وجود ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام صفات اسی کی ہیں نہ صورت بے صورتی کو معطل کر سکتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے

صورت از بے صورتی آمد بروں

باز شد آنا الیہ راجعون

خلاصہ: اور نہ بے صورتی صورت کو معطل کر سکتی ہے۔

جب یہ صورت غیر باری تعالیٰ نہیں ہے تو پھر جان لینا
 چاہیے کہ ہر صورت تعین کے اعتبار سے غیر باری تعالیٰ ہے اور
 از روئے حقیقت عین باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ متذکرہ مثالوں
 سے ثابت ہے کہ برف تعین کے اعتبار سے پانی کی غیر ہے اور
 حقیقت کے اعتبار سے پانی کی عین، کیونکہ برف کی صورت میں
 آنے کے بعد بعض صفات ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو ابھی پانی کی غیر نظر
 آتی ہیں۔ وہ صفات گویا پانی کی متضاد ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا
 ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ برف پانی کی
 غیر نہیں ہے۔

اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ گٹھلی میں درخت اس کا عین تھا اب
 درخت کے لی ہو جانے کے بعد گٹھلی درخت کی عین ہے۔ ظہور سے
 پہلے ذات ذات باری تعالیٰ کی عین تھی اور ظہور کے بعد ذات
 ذات تعالیٰ ذات ذات کی عین ہے۔

دہلی میں اس کی ایک صفت ہے اور ظاہر بھی اس کی ایک صفت
 ہے۔ اس مقام پر ایک اور مثال کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔
 ایک مکان بنانے والے نے مکان بنانا چاہا تو پہلے مکان کا نقشہ
 اس کے خیال میں آیا اور پھر اس ذہنی تصور کے مطابق اس نے خارج

میں اینٹ، گارے اور دیگر اشیاء سے مکان کی تعمیر کی جو ظہور میں آیا
وہ ذہنی صورت کا نقشہ تھا جو اس نے پہلے ذہن میں بنائی لیکن یہ یاد رکھو
کہ وہ ذہنی صورت ذہن میں رہی اور مکان خارج میں اینٹ گارے
وغیرہ کا تیار ہوا۔ اس مکان بنانے والے کے خارج میں یہ تمام اشیاء موجود
تھیں، جس سے مکان مکمل ہوا اور وہ تمام اشیاء اس کے خارج میں مشغول
طور پر موجود تھیں، اور ذات باری تعالیٰ اور کائنات کو اس صورت
میں قیاس کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ اس مکان بنانے والے کے خارج
میں وہ تمام اشیاء موجود تھیں جن سے مکان تیار کیا گیا اور ذات
باری تعالیٰ کے خارج میں اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہیں،
جیسا کہ ارشاد ہے۔ **لَا يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ** (اس کے ساتھ
کوئی شے موجود نہ تھی) اور خود ہی کفایت کثراً مخفیاً ایک چھپا ہوا
خزانہ تھا۔

وہ اپنے اندر صورت میں ظاہر ہونے کا خود ہی کمال رکھتا تھا،
کیونکہ کمال دو قسم پر ہے۔ ایک ذاتی کمال، اور ایک کمال اسمائی،
کمال ذاتی سے اعیان ثابتہ یعنی صور علمیه ذاتی، اور کمال اسمائی سے
اعیان خارجہ، یعنی ذات باری تعالیٰ کا ہر صورت میں ظہور کرنا، یعنی
اعیان ثابتہ کا اب تک علم باری تعالیٰ میں ہونا اور ذات وجود کا

اعیان خارجہ میں ظہور کرتا۔ جیسا کہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اعیان ثابتہ“ ماضیت راجعہ الوجود، اعیان ثابتہ نے وجود کی بوتک نہیں سونگھی اور وہ اب تک ذات باری تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں۔ کیونکہ علم صورت ہمیشہ غیر محمول تھا کرتی ہے۔ صورت علم یعنی اعیان ثابتہ ذات باری تعالیٰ کی آئینہ ہیں اور ذات باری تعالیٰ اعیان ثابتہ کے آئینہ۔

صورت علم یعنی اعیان ثابتہ کی سبکی کو سبکی علمی شہودی اور فیض قدر کہتے ہیں اور اعیان خارجہ کی سبکی کو فیض مقدس اور سبکی عینی وجودی کہتے ہیں۔

تمام عالم تجلی عینی وجودی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جیسا کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرو پیشوا حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کتاب تحفہ مرسلہ شریف میں یوں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الْمُسْتَقْبَحَ سُبْحَانَہٗ وَلِتَعَالٰی اَصْوَالُ الْوُجُوْدِ الْمَطْلُوقِ، ذات باری تعالیٰ موجود مطلق، ہر قید سے منزہ اور پاک ہے، مثل سے پاک، اور خدا سے پاک۔

کائنات کو اگر مثل مانا جائے تو بھی شرک ہے اور اگر ضد مانا جائے تو بھی اس کے لئے ضد جائز نہیں۔

تمام کائنات فیض و وجود سے ہے ہر حال و وجود ایک ہے۔

تو پھر کائنات کا وجود نہ ضد ہے نہ مثل اور سوائے اس کے چار
کار نہیں کہ تمام کائنات از روئے تعین غیر باری تعالیٰ ہے اور
از روئے حقیقت عین باری تعالیٰ ہے۔ ایک ہی وجود ہے جو
تمام کائنات کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر صورت میں ظاہر ہے
اور ہر صورت کی حقیقت ہے

کائنات کا وجود نہ زائد بذات ہے اور نہ خارج از ذات
ہے جیسے قطرہ کا وجود نہ زائد بر سمندر ہے اور نہ خارج از
سمندر ہے بلکہ عین سمندر ہے۔ قطرہ سمندر کو احاطہ نہیں کر سکتا
لیکن سمندر سے زائد اور خارج بھی نہیں۔

اس کی مثال لعینہ یہ ہے جیسے ایک دھاگہ کا شعلہ گمان نہیں
دی جاتیں۔ گانٹھ کا کوئی انگ وجود نہیں۔ بلکہ ہر گز دھاگے کی
عین ہے۔ اسی طرح ہر صورت اسی وجود مطلق کی عین ہے
یوں حجاب از قید خود وامی شود

راست می گویم کہ دریا می نشود رود

جب بلبلا اپنی ہستی سے گزر جاتا ہے تو سمندر میں گم ہو جاتا ہے
جو اول آخر ظاہر باطن نہیں تھا اس کی نفی آسان ہے اور جو اول
آخر ظاہر باطن ہے اس کا اثبات آسان ہے تو نفی کی نفی اور

اثبات کا اثبات، کلمہ طیبہ کا صحیح معنی ہے، کیونکہ زنی کی نفی سے
 ہی اثبات ہوتا ہے۔ $(-X = +)$

انغرض جو شرک سے پاک کر دے کلمہ طیبہ ہے اور جو
 شرک سے پاک نہ کرے تو وہ کلمہ خبیثہ ہے۔
 ہمیں مولے کریم کلمہ طیبہ پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے
 اور کلمہ خبیثہ سے محفوظ رکھے۔ آمین!

کیونکہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

آمین تھو آمین
 وَاعْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

نوٹ :- ذوق ایمان کے لئے حضرت شاہ عبدالعزیز
 محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ثالث نامہ جو آپ نے مولوی
 نور محمد بھیگڑوی منکر توحید، اور حضرت مولانا محمد رمضان
 رحمۃ اللہ علیہ کے مابین مسائل توحید پر اپنے رد و مناظرہ
 سماعت فرمایا اور مولوی نور محمد منکر توحید نے آپ کے
 ہاتھ پر توبہ کی، اس رسالہ کے آخر میں شامل کیا جاتا
 ہے تاکہ اصل توحید اس سے مزید مستفیض ہوں۔
 (مصنف)

فیصلہ شاہ صاحب دہلوی

نسبت

توحید و جودی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا اله الا هو وحده والصلاة
على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه واتباعه
المكرمين عنده اما بعد عاجز مشتاق احمد حنفی چشتی
انگھوئی عرض کرتا ہے کہ عاجز کے بعض احباب نے راقم الحروف
سے ارشاد فرمایا کہ بقیۃ السلف حجۃ الخلف شیخ مشائخنا حضرت
مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ
وحدت الوجود کے ثبوت میں جو فیصلہ مابین قطب دوراں حضرت
مولانا شاہ محمد رمضان رحمۃ اللہ علیہ اور مابین مولوی
نور محمد منکر توحید کے فرمایا ہے۔ اور جس میں توحید و جودی کا
ذکر ہے۔ اُس کی شرح کی ضرورت ہے کیونکہ علاوہ مُشکل ہونے
کے وہ عربی زبان میں ہے۔ اُردو میں شرح ہو جائیگی تو معمولی
استعداد والے یہ بھی اُس کو سمجھ سکیں گے۔ اور ایسے مستند
فاضل کے فتوے سے فائدہ اٹھا کر عقیدہ درست رکھیں گے۔

فاقول و بالله التوفیق۔ اصل قصہ یوں ہے کہ جب
 سرسہ حصار میں مولوی نور محمد نے قائلین توحید و جودی پر کفر کا فتوہ
 دیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے اولیائے سلف اہل توحید کی حدت
 زیادہ توہین کرنی شروع کر دی تو حسب تہ اللہ ۱۲۲۵ھ میں
 حضرت مولانا شاہ محمد رمضان قدس سرہ نے مولوی
 نور محمد منکر کو ہمراہ لیا اور دہلی پہنچ کر حضرت مولانا شاہ
 عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس اختلاف کے متعلق اپنا سر پہنچ
 اور حکم قرار دیا۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب ممدوح نے طرفین
 کے خیالات معلوم فرما کر ایک فیصلہ تحریر فرمایا جس میں مولانا شاہ
 محمد رمضان قائل وحدت وجود کو عالم حقائق اور اس مسئلہ
 توحید و جودی کو صحیح تسلیم کیا اور مولوی نور محمد کے خیالات فاسدہ
 کی تردید کر کے انکار توحید و جودی سے اور بزرگان دین کو ہر
 کہنے سے توبہ لی اور اس مشکل مسئلہ کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ اور
 تسلیم کرا دیا کہ یہ حق ہے۔ اس فیصلہ کی عربی عبارت کو میں
 قولہ سے نقل کر کے اقوال میں اس کی شرح لکھتا ہوں۔
 قولہ :- اللہ سبحانہ واحد بسیط انبساط علی
 ہیاکل الموجودات بمعینۃ الذاتیۃ ویمثل بالجم

فایجاد الحق عبارة عن ظهور الحقيقة المطلقة بالصُّور
 المختلفة المتعددة المشاهدة قال الله تعالى الله
 نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَ
 فِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي أَنَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلْتُ فَلَمْ تَطْعَمْنِي الْحَدِيثُ -
 اقول مراد یہ ہے کہ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم نے یہ
 لکھا ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات و صفات میں یکتا و وحدہ لا شریک لا
 ہے۔ بسیط ہے۔ یعنی ترکیب اور اجزا سے پاک ہے موجودات
 میں اُس کا ظہور ایسا ہے جیسا دریا کہ وہ ایک چیز ہے مگر
 بے تعداد موجوں میں دریا کا ظہور پایا جاتا ہے باوجود بے تعداد
 اور کثرت امواج کے دریا بدستور ایک ہی چیز ہے اس تعداد
 امواج سے دریا کے توحد میں کچھ فرق نہیں آیا ہے اگر دریا میں
 موجیں بلا تعداد پیدا ہوں یا حباب یعنی ٹپٹپے بکثرت آشکارا
 ہوں یا برف کے ٹکڑے ہزار ہا جم جائیں تو ہر چند موج یا حباب
 یا برف نام دوسرا ہے مگر فی الواقع وہی دریا اور دریا کا پانی ہے
 موجیں اور ٹپٹپے اور برف کے ٹکڑے دریا میں پیدا ہوتے ہیں۔
 پھر اُس میں مل جاتے اور فنا ہو جاتے ہیں۔ دریا کو امواج کیساتھ

معیت ذاتیہ ہے۔ پس اللہ کریم کا مخلوقات کو پیدا کرنا اپنی معیت
 مطلقہ کا مختلف اور متعدد صورتوں میں ظاہر کرنا ہے اسی واسطے
 قرآن پاک میں فرمایا اللہ نور السموات والارض یعنی اللہ
 آسمانوں اور تمام زمینوں کا نور ہے۔ نور وہ ہے کہ بذات خود ظاہر
 ہو۔ ظہور اس کا مستقل ہو دوسری شے کا محتاج نہ ہو دیگر اشیاء
 اس کے سبب ظاہر ہوں۔ اگر نور نہ ہو تو وہ عدم کے ظلمات
 میں معدوم ہوں۔ لہذا فی الواقع موجود بوجود حقیقی بجز ذات
 واجب الوجود کے اور کوئی چیز نہیں۔ وہی آسمان میں معبود ہے
 وہی زمین میں معبود ہے جیسا کہ اُس نے فرمایا وهو الذی
 فی السماء اللہ و فی الارض اللہ دوسرے مقام پر اپنے
 کلام قدیم میں فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ یعنی جس
 طرف منہ پھیرو وہیں معبود برحق اور وجود مطلق موجود ہے۔
 حدیث قدسی میں یہاں تک آشکارا بتلایا کہ جَعَلْتُ فَلَکُمْ
 نَظْعَیْنِ یعنی اے طالب نادان میں بھوکا تیرے سامنے آیا
 یعنی مَظْهَرِ اَنتُمْ انسان خلیفۃ الرحمن میں ظہور کیا مگر تُو نے
 کھانا نہ دیا۔ غرض معبود برحق ہی موجود حقیقی ہے اور تمام موجودات
 مخلوقات کا وجود انتزاعی اور اعتباری ہے مثلاً سیاہی سے نقوش

اور حروف قسم قسم کے لکھے جاتے ہیں ان نقوش اور حروف کے نام
جدا جدا بھی ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقت
ان تمام نقوش اور حروف کی سیاہی ہے۔ سیاہی اُن کی غیر نہیں
اور یہ سیاہی سے جدا نہیں۔ کیا اچھا فرمایا کسی عارف نے۔

” ہر نقش کہ بر تخت ہستی پیدا است
اں صورت آنکس است کاں نقش اور است
دریائے کہن چو بر زند موجے نو
موجش خوانند در حقیقت دریارت “

قولہ :- وقال فی جامع الاصول فی آخر حروف

مَدَّی فی الکتاب العاشر فی الصفات عن ابی ہریرۃ

رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یقرأ ہذہ الایت ان اللہ یا مکر کما ان

تَوَدُّوْاْ اَیْمَانَاتِ اِلٰی اَہْلِہَا اِلٰی قَوْلہ تعالیٰ ان اللہ کان

سَمِیْعًا بَصِیْرًا و رَأِیتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم یضع ابهامہ علی اُذُنہ والتی تلیہا علی عینہ

اخرجه البوداؤد وفيه اشعار بانہ السَّمِیع بِالْأُذُنِ

والبصیر بالعين فی تجلیۃ الظلی فذوات الممکنات

وصفاتہم وافعالہم عاریت - وامانة وهو سبحانه
 يسمع بسمعه الذاتي و يبصر ببصره الذاتي في
 مرتبة الا لوهية انتهى عن كتاب معيار
 الموحدين -

اقول :- حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ بحوالہ "جامع الاصول" یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا
 کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت قرآن شریف
 پڑھتے ہوئے اِنَّ اللّٰهَ يَآخُذُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى
 اهلہا و اذ احکمت بین الناس ان تحکموا بالعدل ان
 اللّٰه نعمة يعظكم به ان اللّٰه كان سمیعاً بصیراً -
 کے الفاظ پر پہنچے تو انگوٹھا شریف کان پر رکھ لیا اور انگشت
 شہادت حضور نے اپنی آنکھ مبارک پر رکھ لی ۔ اس پر شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس
 عمل سے اشارہ ہو گیا اس طرف کہ اللہ کریم اپنی تجلی ظلی میں کان سے
 سنتا ہے اور آنکھ سے دیکھتا ہے یعنی وہ خود کان اور آنکھ جسمانی
 سے پاک ہے ۔ مگر انسان جو مظہر رحمان ہے اور اُس نے اس

مظہر خاص میں تجلی فرمائی ہے اس مظہر کا سُنا دیکھنا اُسی کا سُنا
 اور اُسی کا دیکھنا ہے مثلاً جب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و
 الہ وسلم نے کفار پر کنکریاں پھینکیں سب کی آنکھوں میں پڑیں
 اور صحابہؓ کے مقابلہ سے بھاگ نکلے تو اس قصہ کی نسبت اللہ
 کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں و ما رمیت اذ رمیت
 ولكن الله رمى۔ اے حبیب کفار پر جب آپ نے کنکریاں
 پھینکیں وہ آپ نے نہیں پھینکیں بلکہ فی الواقع اللہ یعنی ہم نے
 پھینکیں۔ پس ممکنات کی ذوات اور اُن کی صفات اور افعال
 مستعار اور امانت ہیں اصلی اور حقیقی وجود ذوات و صفات و
 افعال میں اُسی کا ہے۔ وہ اللہ پاک اپنی سمع ذاتی سے سُنا ہے۔
 اور اپنی ذاتی بینائی سے دیکھتا ہے وہ اپنے مرتبہ میں معبود برحق ہے
 کیا اچھا فرمایا کسی بزرگ نے۔ رُباعی

” آفتابے در ہزاراں آبگینہ تاختہ

پس برنگے ہر یکے تابے دیاں انداختہ

اختلافے نیست لیکن رنگ بانے مختلف

اختلافے در میاں امین و آن انداختہ “

قولہ: دیگر آیات ہم خواندہ شد چنانچہ سَنَرِیْہِمُ

آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ
 السُّبُحُّ أَوَّلَ لَمْرٍ كَيْفَ بِرَبِّكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 إِلَّا أَنْ هُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ مُحِيطٌ - وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ
 وَان الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
 فَوْقَ أَيْدِيهِمْ -

اقول :- حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں کہ مولوی نور محمد منکر توحید کو دیگر آیات سے توحید
 وجودی کا ثبوت بتلایا گیا مثلاً یہ آیت سنو یہم آياتنا فی
 الافاق الخ یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں ہم دکھلائیں گے اُن کو اپنی
 نشانیاں جہان میں اور خود اُن کے اندر یہاں تک کہ اُن کو معلوم
 ہو جائیگا کہ وہ حق ہے۔ کیا تیرے رب کی واسطے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ
 ہر شے پر حاضر ہے۔ یعنی کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں۔
 خبردار وہ تو اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں خبردار
 اللہ تو ہر شے پر محیط ہے۔ واضح ہو کہ اللہ کریم کے احاطہ اشیا کو
 علماء احاطہ علمی اور احاطہ قدرت کی کہتے ہیں۔ کہ اللہ کریم اپنے
 علم اور قدرت سے تمام اشیاء ماسوائے اللہ کو محیط ہے کوئی چیز

اُس کے علم سے اور اُس کی قدرت سے باہر نہیں۔ مگر محققین صوفیہ کرام کی تحقیق میں یہ احاطہ ذاتی ہے۔ کیونکہ احاطہ بالذات اُسے کہتے ہیں کہ جس میں محاط کے ہر جزو کو محیط کی ذات سے تعلق ہو اور یہاں اسی طرح ہے کہ تمام اشیاء کو یعنی تمام مخلوق کو خالق کی ذات سے تعلق ہے ورنہ استغناء لازم آجائے۔ یعنی اگر محاط (مخلوق) کے کسی جزو کو محیط (خالق) کے ساتھ تعلق نہ ہو تو لازم آئے کہ وہ محتاج اور ممکن نہ رہے۔ حالانکہ یقیناً ماسوی اللہ تمام مخلوقات و ممکنات خلق میں خالق کے محتاج ہیں۔ پس جب محاط کے کسی جزو کو ذات محیط سے استغناء نہیں بلکہ ہر جزو کو تعلق ہے تو محیط کا احاطہ ذاتی ثابت ہے و هو المطلوب۔ ہاں یہ شبہ واقع ہوتا ہے کہ اگر احاطہ ذاتی تسلیم کیا تو اُس سے محیط کی تجزی لازم آئے گی کیونکہ محاط تمام مخلوقات ہے ہر ایک کے ساتھ احاطہ ذاتی سے محیط میں اجزائے نہایت تسلیم کرنے پڑیں گے اور یہ ناجائز ہے۔

جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ جب محققین صوفیہ کرام کے نزدیک وجود محاط (مخلوقات) کا وہمی اور اعتباری ہے حقیقی اور نفس الامری نہیں تو موجود اعتباری کو احاطہ کرنے سے تجزی

لازم نہیں آئے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھی
 اللہ کریم اپنے علم اور قدرت سے محیط ہے۔ اور علم و قدرت
 اُس کی صفات ہیں اور صفات باری تعالیٰ کسی کے نزدیک بھی
 اُس کی ذات سے جدا نہیں خواہ اُن کو عین ذات کہیں یا
 لا عین ولا غیر کہیں۔ جب صفات ذات سے جدا نہیں تو
 صفات کا احاطہ کرنا ذاتِ باری تعالیٰ کا احاطہ کرنا ہے۔ جب
 ذات ہی محیط ہے اور غیر کا وجود نہیں تو نتیجہ نکلا کہ واقعی اور
 حقیقی وجود اللہ ہی کا ہے وہی ہر جگہ موجود ہے۔ دوسری
 موجودات جو محسوس جس ظاہر ہیں اور محاط ہیں اُن کا وجود
 وہی اور غیر حقیقی ہے۔ آیہ و ما ر صیت اذ ر صیت و
 لکن اللہ ر علی کا بیان پہلے گزر چکا کہ اُس میں اللہ کریم حضور
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کو اپنا
 پھینکنا بتلاتے ہیں اور یہ آیت ان الذین یبالیعونک انما
 یبالیعون اللہ میں یوں فرمایا ہے کہ اے حبیب جو آپ
 سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں یعنی آپ کے
 ہاتھ میں ہاتھ دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے وجہ ان سب
 کی یہی ہے کہ وجود مطلق تمام موجودات کو محیط باحاط ذاتی ہے۔

دریا اور حجاب کا فرق ہے۔ کہ نام تو حجاب کا دوسرا ہے مگر حقیقت
اُس کی وہی دریا ہے۔ فرمایا مولانا جامی علیہ الرحمۃ نے۔ رُبَاعِی
” در کون و مکان نیست عیاں جز یک نور
ظاہر شدہ آن نور بانواع ظہور۔
حق نور و تنوع ظہورش عالم
توحید ہمیں است دگر وہم و غرور “

قولہ۔ و دیگر احادیث و لو انکم دلستم بحبل علی
الارض السفلی لہبط علی اللہ ایں ہمہ دلالت میکند برائبات
وحدت وجود و حقیقت الحقائق کہ مصطلح صوفیہ اہل حقائق است
والیشاں اہل اللہ کامل در شرائع و اکمل الایمان اند۔

اقول۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نیچے کی
زمین پر رستی لٹکاؤ تو وہ اللہ پر پڑے گی یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے
آسمان اور زمین میں وجود حقیقی ہے۔ اُس کے سوا اور کسی کا
وجود نہیں۔ وہی وجود واحد ہے۔ جس کے ظلال اور عکوس کا
نام عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں اُس چیز کو جس سے دوسری شے
معلوم ہو پس عالم بوجہ ظل اور سایہ ہونے کے جس کا سایہ ہے
اُس پر دلالت کرتا ہے اور بوجہ عکس ہونے کے جس کا عکس ہے

اُس کی ذات بتلاتا ہے۔ جیسے آفتاب کی روشنی ہر ذرہ کو ذرات
عالم سے روشن بنا دیتی ہے۔ اسی طرح وجود مطلق کے ہر ذرہ
نے تمام موجودات کو وجود کا فیض پہنچایا ہے۔ زمین، آسمان،
حیوان، انسان سب نے وجود مطلق کے ہر ذرہ سے وجود پایا مگر
خود ان سب کا وجود اعتباری ہے اسی واسطے ان پر تغیرات
گوناگون واقع ہوتے ہیں۔ وجود مطلق یعنی واجب الوجود ازلی
سے ابد تک ایک ہی حالت میں ہے۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ
بِرُّوْزٍ اور ہر لحظہ اس کے ظلال اور عکوس کا ظہور ہوتا ہے اور وہ
بینی وحدت صرفہ پر قائم ہے مثلاً آفتاب ہے کہ مختلف اجسام
پر اور متعدد اشیاء پر اپنا نور ڈالتا ہے اور تمام اجسام منور
ہوئے آفتاب ہو جاتے ہیں۔ اور ہر جسم کے خواص جدا جدا ہیں
مگر اس اختلافِ مظاہر سے اُس کی ذات میں تغیر نہیں آتا۔

ایں ہمہ رنگہائے پر نیرنگ

ختم وحدت کنند ہمہ بیکرنگ

قولہ :- چنانچہ امام غزالی شیخ الاسلام در کیمیائے سعادت
آوردہ و صاحب ملقط در ملقط ہم نوشتہ اعلم ان
التوحید علیٰ اربع مراتب الاولیٰ ان یقول لا الہ

الّا اللہ باللسان وقلبه غافلٌ عنه او منکر له
 کتوحید المنافی - والثانیة ان یرصدق بمعنی اللفظ
 قلبه کما یرصدق به عموم المسلمین وهو
 اعتقاده - والثالثة ان یشاء هو ذالک بطریق
 الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربین
 وهو ان یرى اشياء كثيرة لكن یراها صادرة
 من الوحدة - والرابعة - ان لا یرى فی الوجود الا
 وحدة وهو مشاهدة الصدیقین -

اقول بہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ
 بحوالہ کیمیائے سعادت و ملقط تحریر فرماتے ہیں کہ توحید کے
 چار درجے ہیں۔ پہلے درجے میں صرف زبان سے لا الہ
 الا اللہ کہتے ہیں۔ اس میں تو منافق بھی شریک ہیں۔
 اس قسم کی زبانی توحید قابل التفات نہیں۔ دوسرا درجہ توحید کا
 وہ ہے کہ جس میں زبان سے اقرار کے سوا دل سے بھی توحید کی
 تصدیق اور اس پر یقین ہو شرع شریف میں اس پر اعتبار
 ہے اور عالم اہل اسلام دل سے اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ
 اللہ وحدہ لا شریک له لیکتا ہے۔ تیسرا درجہ توحید کا یہ ہے کہ

اعتقاد کے علاوہ مکاشفہ سے بھی توحید کا مقام کھل گیا ہو اگرچہ ظاہر میں بہت اشیاء نظر آتے ہیں مگر سب میں نور حق کی سرائیت نظر آتی ہے۔ الوحدۃ فی الکثرة کا مضمون دکھائی دیتا ہے۔ یہ مقام مقربین کا ہے۔ چوتھا درجہ توحید کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بجز ایک ذات کے جس کا وجود حقیقی ہے اور واجب الوجود ہے۔ دوسری اشیاء ماسوی اللہ کے وجود ہی نظر نہ آئیں کیونکہ وہ ظلال اور عکوس ہیں موجود بوجہ حقیقی کے ہوتے عکسی اور ظلی وجود ایسے شخص کو جس کی بصر بصیرت حق بین ہو نظر میں نہیں آئے گا۔ قال العارف الربانی مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ باعی

”مجموعہ کون را بقانون سبق
کردیم تصفح ورقاً بعد ورق
حقا کہ ندیدیم ونہ خواندیم درد
بجز ذات حق و شیون ذاتیہ حق“

اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ تمام ممکنات کی موجود بوجہ حسی ہونے پر عقلاء اور علماء کا اجماع ہے کلیف شرعی اسی پر مترتب ہے ثواب و عقاب۔ حساب و کتاب۔ جنت و دوزخ یہ سب اسی

وجود کے مسلم کرنے پر موقوف ہیں پس صوفیہ کس طرح اس کا انکار کرتے ہیں۔

جواب اس کا یہ ہے کہ صوفیہ کرام موجودات اور ممکنات کے وجودِ حقیقی کے منکر نہیں ثواب و عقاب کے مترتب ہونے اور جنت و دوزخ میں جہانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے سوا اور کوئی شے نفس الامر میں موجود ہو جو حقیقی نہیں۔ کیونکہ کلام الہی میں فیصلہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کریم کی ذات پاک کے سوا اور تمام اشیاء فی الواقع معدوم ہیں چنانچہ فرمایا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ عِندَ رَبِّهِ الْعَزِيزِ الشَّرِيفِ میں ہے اَلَا ذَاتُهُ فَإِنَّ مَا عَدَاہُ مُمْسِكٌ هَالِكٌ هَالِكٌ کے معنی کئے ہیں فی حدِّ ذاتہ معدوم یعنی ہر شے نفس الامر میں معدوم ہے صرف اللہ کریم کی ذات پاک موجود و حقیقی ہے۔ پس صوفیہ کرام موافق اس آیت کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کریم اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور وحدہ لا شریک لہ ہے ویسے ہی اپنے وجود میں وحدہ لا شریک لہ ہے کیونکہ اس کا وجود حقیقی اور نفس الامر میں ہے۔ اس پر کبھی عدم نہیں آتا ماسوائے اللہ اور

تمام عالم کا وجود اُس کے وجود کا عکس اور ظل ہے۔ قال مولانا
جامی علیہ الرحمۃ۔ کرباعی

» وصّافی خود بزعم حاسد تاکے
ترویج چنین متاع کاسد تاکے
تو معدومی خیال ہستی از تو
فاسد باشد خیال فاسد تاکے «

اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ صوفیہ کرام کے نزدیک وجودِ حقیقی الہ
نفس الامری یکتا ہے کوئی اُس کا شریک نہیں مگر اس آیت
کل شیء ہالک الا وجہاً سے حسب تصریح علماء
معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء کا وجود تھا۔ وجود کے بعد
عدم عارض ہوا پس یہ آیت توحید وجودی کی مثبت نہیں
بلکہ منافی ہے۔

جواب: معنی ہالک کے یہ نہیں کہ موجود چیز معدوم
ہو گئی بلکہ ہالک کے معنی جیسا کہ بیضاوی شریف سے نقل ہوا
یہ ہیں کہ ابتدا ہی سے کسی چیز نے وجود حاصل نہیں کیا اور جو
کچھ ماسوی اللہ کا وجود محسوس اور دکھائی دیتا ہے وہ بھی اور اعتباری
ہے مثلاً بہت اشیاء انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں اور آثار

تک مترتب ہو جاتے ہیں مگر فی الواقع اور نفس الامر میں اُن کا
وجود نہیں ہوتا۔ شیشہ اور پانی میں درخت اور انسان وغیرہ
دنیا کی چیزیں دیکھنے والا دیکھتا ہے مگر نفس الامر میں کچھ نہیں
ہوتا۔ قال مولانا جامیؒ کاباعی

”ہستی کہ بود ذات خداوند عزیز

اشیاء ہمہ دروے اندوے در ہمہ چیز

اینست بیاں آنکہ عارف گوید

باشد ہمہ چیز مندرج در ہمہ چیز“

سوال :- ہم نے تسلیم کیا کہ وجود حقیقی ایک ہی ہے اور نہ ہی دو۔
الوجود ہے مگر بداہتہ جو تمام عالم اور بنی آدم اور حیوانات و
نباتات و جمادات نظر آتے ہیں وہ سب نظر کے سامنے موجود
ہیں کوئی عاقل ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پس
وحدت الوجود کے کیا معنی ہوئے۔

جواب :- جو کچھ عالم میں نظر آ رہا ہے وہ اُس وجود حقیقی
ہی کے کمالات اور مظاہر ہیں پس ان مظاہر کثیرہ کا وجود
اعتباری اُس وجود حقیقی کی وحدت کے منافی نہیں۔ اس
مضمون کو حضرت شیخ مشائخا قطب العالم شیخ عبدالقدوس

گنڈو ہی رحمتہ اللہ علیہ کی سالہ غرائب الفوائد میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

فائدہ :- چوں وجود نزدیک محققان واحد است و ماعداء او محض عدم است۔ پس خیر و شر و ثواب و عقاب، نعیم و حجیم معذب و معذب کیست۔

جواب :- من حیث الذات وحدۃ صرف است اما من حیث الاسماء والصفات تعدد و تکثر می نمایند کہ در ظاہر میان اسماء اسماء تقابل در میان صفات تضاد است بسلطنت اسم الہادی موجب ہدایت و ثمرات آن شد و سلطنت اسم المضل موجب ضلالت و ثمرات آن شد پس در حقیقت وجود واحد است۔ اما بظرا اعتبارات اسماء متقابلات و حیثیات صفات متضادہ بصور مختلفہ و اشکال متعددہ نمودہ و این تسادح نیست در طریقت وحدت صرف را پس مظاہر اسمائے جمالیہ با جمال و نعیم و خیر و ثواب مناسبت و ملازمت دارند و مظاہر اسمائے جلالیہ با جلال و عذاب و شر و حجیم مناسبت و ملازمت دارند و آنجا کہ ذات صرف است جمال و جلال ہر دو محمود و مستہلک اند۔ خواجہ عطار فرماتے ہیں :-

اشعار

”غیر حق اندر جہاں نیست اے پسر
 باز داں اسرار شو صاحب نظر
 غیر حق اندر دو عالم تو میں
 شک بسوزان و گذر کن از یقین
 غیر حق اندر دو عالم نیست کس
 اندریں راہ است ایں ارشادیں
 گر تو بینی غیر حق اندر جہاں
 بازمانی از جمال جاوداں“

سوال :- تمام موجودات اور ممکنات جب اسی وجود
 واجب الوجود کے مظاہر ہیں تو موجودات میں نیک و بد، پاک
 و ناپاک، خیر و شر، دونوں ہی پائے جاتے ہیں کیا بد اور شر اور
 ناپاک کو واجب الوجود کا مظہر کہیں گے؟

جواب :- موجودات اور ممکنات میں بحیثیت مظہر واجب
 الوجود ہونے کے نقصان کسی قسم کا نہیں ہے مگر دوسری
 حیثیت سے کہ ان کو عدم سے تعلق ہے کہ معدوم تھے اور معدوم
 ہو جائیں گے ان میں نقصان پایا جاتا ہے۔ پس شر اور بد اور

ناپاک ہونا عدم کے ساتھ نسبت ہونے سے پایا گیا ہے و ہر
 کے منظر ہونے سے نہیں پایا گیا کیونکہ وجود غیر محض ہے اس
 کے ہمراہ نسبت ہونے سے نقصان نہیں پایا جاسکتا۔ فرماتے
 ہیں مولانا جامی علیہ الرحمۃ

” ہر لغت کہ از قبیل خیر است و کمال
 باشد ز لغت ذات پاک متعال
 ہر وصف کہ در حساب شر است و وبال
 دارد بقصور قابلیات مآل “

حضرت قطب الوقت خواجہ محمد معصوم سر حلقہء سلسلہء عالیہ
 مجددیہ اپنے مکتوب اسمیٰ خواجہ میر نعمانؒ میں فرماتے ہیں۔۔
 باید دانست کہ ہر چہ باجناب مقدس منسوب است
 ہمہ خیر و کمال است۔ خیر و کمال را آئینہ باید تا ظہور خیریت آن
 بآن شود و آئینہ نمی باشد الا در مقابل خیر و کمال شر و نقص است
 اذ بعضہا قاتبین الاشیاء و ظاہر است کہ مرآت
 ہر چند در مرآتیت خود کامل بود ظہور صورت منعکسہ در آن تمام
 باشد ہر چند دید بشریت عارف بیشتر بود ظہور خیریت در دے
 زیادہ تر باشد زیرا کہ ممکن فی نفسہ منشاء ہر شر و نقص است

چہ ذات او عدم است۔ قال

” اے بردہ گماں کہ صاحب تحقیقی

واندر صف صدق و یقین صدیقی

ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی “

سوال :- وجود اصلی حقیقی اور وجود ظلی اعتباری میں کیا فرق

ہے ؟

جواب :- کئی وجہ سے فرق ہے اقل یہ کہ وجود اصلی

حقیقی واجب الوجود ہے اور وجود ظلی اعتباری ممکن اور

محتاج ہے۔ دوم وجود اصلی قدیم ازلاً ابداً باقی ہے اور وجود

ظلی حادث اور فانی اور زوال پذیر ہے۔ سوم یہ کہ وجود اصلی

بے حد اور غیر متناہی ہے۔ اور وجود ظلی محدود اور متناہی

ہے۔ چہاں یہ کہ وجود اصلی کھانے، پینے، پھرنے، سونے

وغیرہ حاجات انسانی و حیوانی سے پاک ہے۔ اور وجود ظلی

ان تمام امور کا محتاج ہے۔ پنجم یہ کہ وجود اصلی بغیر کان

کے سنتا ہے اور بے آنکھ کے دیکھتا ہے اور بغیر زبان کے

متکلم ہے۔ اور وجود ظلی ان اعضاء اور حواس کے بغیر نہ سُن

سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے۔ اسی طرح
وجود اصلی شکل و صورت عوارض جسمانیہ و امکانیہ سے پاک
ہے اور وجود ظلی کا ظہور انہی عوارض جسمانیہ اور اشکال میں
ہے۔ مغربی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں —

” چو آدم را فرستادیم بیرون
جمال خویش در صحرا نہادیم
جمال ماہ بین زینہ از پنہاں
کہ بر چشم تو آں پیدا نہادیم
اگر چشمت نباشد آں چناں داں
کہ گوہر پیش نابینا نہادیم “

سوال :- اس تمام تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ وجود
حقیقی اور ہستی مطلق وہی ذات یکتا و وحدۃ لا شریک لہ ہے۔
اور تمام اشیاء کا وجود ظلی ہے کہ وجود حقیقی کے مظاہر اور ظلال
ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ دریافت کرے کہ عالم کو خداوند جل
و علا کے ساتھ کیا نسبت ہے تو اس کا جواب کیا ہے ؟

جواب :- مابین وجود حقیقی اور عالم کے بالاتفاق خالق
اور مخلوق کی نسبت ہے۔ اللہ کریم خالق ہے اور ماسوائے

اُس کے تمام عالم اُس کی مخلوق ہے مگر علمائے کرام اور
 صوفیہ عظام کے اس مضمون کے ادا کرنے اور بیان کرنے میں
 عنوان کا اختلاف ہے اور مضمون ایک ہے۔ حضرت شیخ
 المشائخ قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
 نے اپنے رسالہ "غرائب الفوائد" کے آخر میں اس سوال کا
 جواب مفصل دیا ہے اسی سے نقل کیا جاتا ہے۔ فقال
 اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک اہل شریعت عالم را با خداوند
 تعالیٰ ہنجوں نسبت حروف و کلمات است با کاتب نزدیک
 اہل حکمت ہنجوں نسبت درخت است با تخم و نزدیک
 اہل وحدت ہنجوں نسبت حروف است با سیاہی و معلوم
 است کہ حروف از سیاہی است بلکہ عین سیاہی است فاما
 حروف را سیاہی نہ گویند تا کہ اگر کسی گوید خطا گفتہ باشد کہ
 مقید و مشکل بعور دیگر اند اما دیدن و دانستن آنکہ حروف
 بحقیقت عین سیاہی است درست باشد پس زبان کہ مملوک
 شرع است جز وقف شرع بر زبان نہ راند و دل کہ مملوک حق است
 آنچه حقیقت است مے باید دانست و نباید گفت و بہرچہ دانستن و
 دیدنی است گفتنی نیست تا کہ اگر گوید کفر و زید باشد کہ مفضی بافتاء
 سر بوبیت گرد و افتاء سر بوبیت کفر است سر و عدت

است کہ سالک صفایا بدورِ قدامِ فتا رسد خود را و کل کائنات
 را نہ بیند و جز حق در مشاہدہ او نباشد تا اگر با خود باز آید و
 این سر آشکارا کند نزد یک ہمہ کفر بود۔ اما در غلیظہ حال و سطوت
 نور شہود مغلوب گردد از خود رو و آں گاہ معذور بود
 بہرچہ گوید آن را نہ گیرند خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماید

چون زند دیوانہ این شیوہ لاف

تو ز سر کوری مکن با او صاف

تو زبان از شیوہ او دور دار

عاشق دیوانہ را معذور دار

عاقلاًں را شرع تکلیف آندہ است ۔۔ بیدلاں را عشق تشریف آندہ است
 لاجرم دیوانہ را اگرچہ خطا است ۔۔ ہرچہ می گوید بگستاخی روا است

فائدہ جلیلہ

جمہور حضرات صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وحدت
 الوجود کے اس وجہ سے قائل ہوئے ہیں کہ حقیقہ باطنی اور نظر
 کشفی سے ان کو یہی تحقیق ہوا ہے کہ وجود حقیقی ایک ہی ہے۔
 اور وہی واجب الوجود ہے۔ ماسوا اس کے جو کچھ دنیا میں ہے

وہ اس کے ظلال و عکوس ہیں اور اس کشف و وجود حقیقی کے واحد ہونے میں کسی بزرگ کو اولیاء اللہ میں سے خواہ کسی خاندان میں سے ہوں اختلاف نہیں۔ چنانچہ قائلین وحدت شہود میں سے حضرت قطب الوقت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرزند و جانشین حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مکتوب اسمیٰ میر محمد نعمانؒ میں اقول صوفیہ و جودیہ کی نسبت یہ تحریر فرماتے ہیں۔ ”وطائفہ دیگر کہ اہل سلوک و ریاضت اندوہ صفائی باطن بلکہ بعض مواہبت خصوصیت و جود و سائر کمالات را بحضرت واجب الوجود تعالیٰ فہمیدہ اند بلکہ ہر کمال را عین او دانستہ و او را سببانہ و جود مطلق تعین نمودہ اند و صفحہ کایدیات ظہورات و تقیّدات آن مطلق تصور فرمودہ و چوں مقید عین مطلق است بتوحید و جودی و اتحاد ذاتی قائل گشتہ اند و صفات و ذوات ممکنات را با صفات ذات واجب متحد میدانند و فرق باطلاق و تقید می نمایند۔“

اس کے بعد اپنے فریق قائل توحید شہودی کی نسبت فرماتے ہیں۔ ”و فرقہ دیگر بسابقہ عنایت و محض فضل در

اختصاص وجود و سائر کمالات با طائفہ ثانیہ شرکت دارند۔ لیکن
 آن را عین ذات نمی گویند و ذات را تعالیٰ و رائے آن اثبات
 می نمایند و محتاج این وجود نمیدانند و تحقیق آن به تفصیل
 نموده اند و وجود و صفات ممکن را ظلال آن وجود و آن کمالات
 می فرمایند که در مرآت عدم که بمنزله ذات ممکن است
 منعکس گشته نمود پیدا کرده است۔

الحی ان قال۔

پس فرقہ ثالث با طائفہ ثانیہ در قول بوحدت وجود شرکت
 دارند۔ لیکن آنها باتحاد رفته اند و اینها به وحدت وجود بطور
 ایشان باین معنی است که وجود خاصه حضرت معبود است
 ممکن فی نفسه از وجود تهی است عدمی است۔ که بسبب
 انعکاس کمالات نمودے پیدا کرده است لیکن چون بصنع
 خداوندی است جل سلطانہ از خلل محفوظ است و معامله
 ابدی بآن مربوط پس وحدت وجود باشد و هیچ کدام بایک
 دیگر از ممکن بواجب تعالیٰ متحد نہ گردانتهی۔

الحاصل وجود ایک ہی ہے ماوراء اس کے جو کچھ ہے وہ
 عدم ہے۔ تمام ممکنات فی نفس الامر نظر کشفی اولیائے کرام

میں اعدام ہیں مگر بوجہ کمال صنعت حضرت رب العزت
یہ اعدام گویا شیشے ہیں جن میں آفتاب وجود حضرت رب کا
عکس نمایاں ہے جو شیشہ صاف اور پاک ہے اور سیدھا ہے
عکس صحیح نظر آتا ہے۔ اور اگر شیشہ میلا ہے یا ٹیڑھا ہے یا
بالکل تاریک ہے۔ اسی کے موافق عکس کا ظہور اس میں ہے
اور اس عکس کا صحیح نظر آنا دو امر پر موقوف ہے۔ پہلے قلب
کے تصفیہ پر کہ دل کو ماسوی اللہ سے تعلق نہ رہے۔ اور
طالب عاشق اللہ کے ذکر میں ایسا مصروف ہو کہ اپنے آپ
کو بھول جائے دوام حضور حاصل ہو جائے۔ دوسرے نفس
کا تزکیہ۔ یعنی اخلاقِ رذیلہ اور عاداتِ قبیحہ سے نفس
پاک ہو جائے اور ترقی کر کے مقاماتِ فنا اور مراتبِ بقا کو
طے کر لے اور یہ دونوں امر تصفیہ اور تزکیہ ریاضتِ شاقہ
اور کامل مجاہدہ پر موقوف ہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو
اشخاص ہمارے راستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اُن پر اپنے
راستے کھول دیتے ہیں ریاضت اور مجاہدہ مورث مشاہدہ
اور موجب نجات سرمدیہ اور باعث حصول حیاتِ ابدیہ

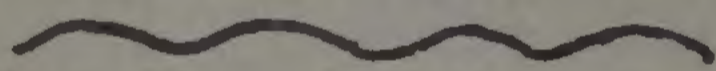
اُسی وقت ہو سکتا ہے کہ شرع شریف کے اتباع کے موافق کیا جائے اگر معاذ اللہ اتباع ظاہری و باطنی شرع شریف میں لاپرواہی ہے تو پھر دھوکا ہے۔ لہذا طالب خدا کو ریاضت موافق اتباع شریعت و طریقت اختیار کر کے کشتود کار کا امیدوار رہنا چاہیئے۔

” تو گویا مارا بداں شہ بار نیست
با کریمیاں کار ہا دشوار نیست “

طالب کو ابتدا میں نام خدا کے لینے سے ذوق اور سلامت دل میں پیدا ہونی شروع ہوتی ہے پھر اگر توفیق ریزی رفیق حال اس کے ہے اور مرشد کامل کا سہ سر پر اس کے ہے تو ذوق کے بعد شوق اور شوق کے پیچھے محبت اور محبت کمال پر پہنچنے سے عشق کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ عشق کی تعریف میں لکھا ہے۔ ہونا ترایحراق ما سوی المحبوب۔ عشق ایک آگ ہے کہ مطلوب کے سوا اور تمام اشیاء کو جلا دیتی ہے اسی آگ کے شعلہ زن ہونے پر توحید کا مقام کھلتا ہے اور مطلوب ہی مطلوب نظر آتا ہے۔ کیا اچھا فرمایا کسی بزرگ نے۔

” سر بسر طاعت عبادت را بسوز
 آتش عشق از درون خود فروز
 عشق آن شعله است کاین چوں بر فروخت
 هر چه جز معشوق باشد پاک سوخت “

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين و
 الصلوة والسلام على سيد الانبياء المرسلين
 وعلى آله وصحبه وخواص امنة اجمعين -

” کتبہ نیر شمس “

از کتاب ”پیام عشق“ (زیر اشاعت ہے)

غزل

ماسومی سے جو اُٹھی میری نظر دیکھ لیا۔
 تو تو پردے میں رہا ہم نے مگر دیکھ لیا۔
 میرے سجدوں کو ہُوئی جب بھی کسی در کی تلاش
 ذرے ذرے میں کھلا اُس کا ہی در دیکھ لیا
 ہوش میں آنا تو ممکن ہی نہیں ہے اب تو
 بیہوشی میں بھی وہی مست نظر دیکھ لیا
 لون ترانی کی صدا حسن کے پردوں سے اُٹھی
 نالہ و آہ کا بھی ہر دم نے اثر دیکھ لیا۔
 جل گیا تو بھی نظامی نہ کہیں غیر رہا۔
 دردِ دل دیکھ لیا سوزِ جگر دیکھ لیا۔

آئینہ معرفت

اہل طریقت حضرات کے لئے انمول تحفہ ہے
اور بحر معرفت کا وہ جام ہے کہ ہمیشہ کے
لئے مست بنا دیتا ہے۔ تمام حجابات اٹھ جاتے
ہیں۔ اور منازل سلوک سے آگاہی حاصل ہو
جاتی ہے۔

ہدیہ :- کتابی صورت ۲۵ پیسے
بشکل چارٹ :- ۵۰ پیسے

نالہ شبگیر

تہجد کے وقت پڑھنے کے لئے ایک منظوم دعا ہے
جس کو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل ہے
قضائے حاجات کے لئے نہایت مجرب اور آزمودہ
ہے۔ ہدیہ :- ۲۵ پیسے

ملنے کا پتہ

آستانہ بریت الامان گنج شریف مغل پورہ لاہور

